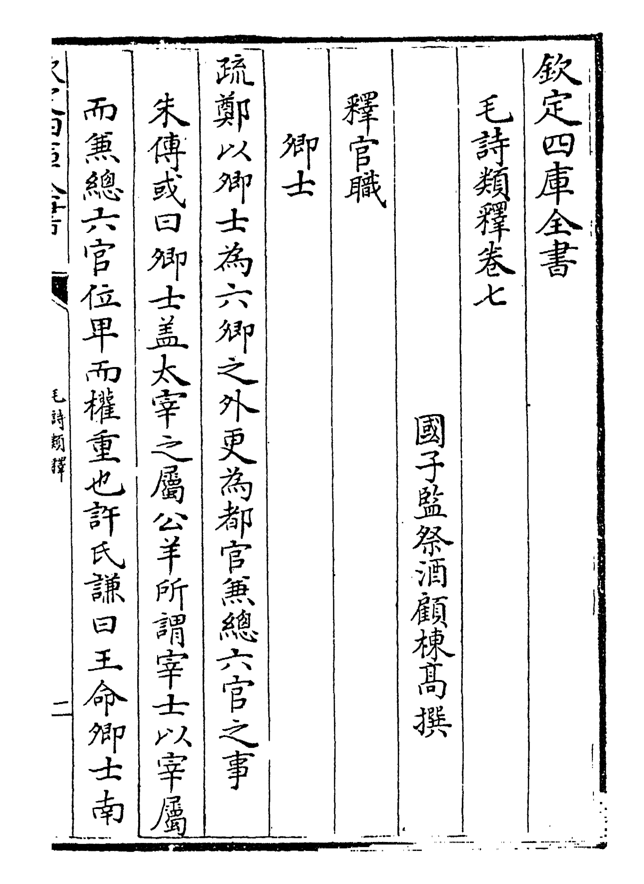

四庫全書

經部

毛詩類釋卷七

國子監祭酒顧棟高撰

釋官職

御士

疏鄭以御士為六御之外更為都官無總六官之事

朱傳或曰御士盖太宰之屬公羊所謂宰士以宰屬

而無總六官位卑而權重也許氏謙曰王命御士南

仲太祖太師皇父是以卿士而兼太師太師三公之首則非太宰之屬明矣常武之皇父是賢者蓋非十月之皇父然足以證或說之未然

臣謹案卿士之說不見于周官詩書及左傳俱有之此士字當作事字看蓋以正卿而兼總六官之事古字通也隱九年鄭伯為王左卿士桓五年王奪鄭伯政則卿士得專國政豈宰士之所可比乎宰士即宰夫有上中下士在小宰之下小宰在太

宰之下僖三十年王使宰周公閱來聘杜注周公卿士天子三公兼冢宰是以卿士而兼太師三公之官至商頌阿衡亦曰賚于卿士卿士不屬於太宰明矣周自鄭虢爭政以後匡定簡靈四朝世有爭政之禍者皆卿士也朱傳特考之不審耳

箋禮畿內諸侯二卿皇父封於畿內而立三有事是增一卿以比列國也許氏謙曰選朝臣以為其國之臣又不能選賢唯取貨賄至使朝廷一空

司徒

箋司徒之職掌天下土地之圖人民之數周禮地官大司徒卿一人

冢宰

箋冢宰掌建邦之六典周禮天官太宰卿一人

膳夫

箋膳夫掌王之食飲膳羞周禮天官膳夫上士二人

葉氏曰膳夫之職其辨物也以時其取物也不妄足

以移氣移體耳目聰明又掌于天官西漢太官令猶隸于少府而掌于丞相御史東漢始以奄主之晉屬之光禄渡江已後又隸之侍中唐則隸之内侍省而大臣皆無政令于其間矣王氏曰論者謂王莽之椒酒梁冀之煮餅皆因飲食以肆大惡使周公之法行安得有此乎

内史

箋内史掌爵禄廢置殺生予奪周禮春官内史中大夫

一人　案宣王時尹吉甫蓋為内史掌策命卿大夫

趣馬

箋趣馬掌王馬之政周禮夏官趣馬下士一人

師氏

箋師氏掌司朝得失之事周禮地官師氏中大夫一人

季氏本曰七人之中御士最為要職其餘六人皆皇

父所引用也崇卑不一當以寵任為先後

司空

箋司空卿官也掌營國邑疏司空之職有匠人其職有營國廣狹之度廟社朝市之位太王以殷之大國當立三卿其一蓋司馬而不名者以于營國之士無所掌故也

祈父

傳祈父司馬也職掌封圻之兵甲故書又曰圻父圻即祈古字通也常武之詩曰王謂尹氏命程伯休父左右戒行戒我師旅蓋命為司馬之官疏程國之伯字

休父世為重黎氏掌敘天地當宣王時失其官守而為司馬氏

太師

傳太師周之三公也

臣謹案稱尹氏太師又云太師皇父尚書周官三公之職論道經邦燮理陰陽其尊居六卿之上故曰維周之氐四方是維天子是毗其職任綦重矣而周禮無公孤之官第于大司徒職云鄉老二鄉

則公一人至鄉老之職又闕所以世儒多疑其偽

阿衡

箋阿衡伊尹官名阿倚衡平也言湯所依倚而取平者

葢周太宰之官言降于卿士者葢以三公兼卿士也

寺人

箋寺人王之正内五人註寺之言侍也正内路寢也掌

侍于王之路寢故名　雜說曰幽王時寺人傷于讒

作巷伯之詩後世寺人多賊忠良招權勢令反惡讒

如此古之内臣能守法者雖當亂世猶惡無禮況成周時乎

候人

傳候人道路送迎賓客者疏周禮夏官候人上士六人下士十有二人彼天子之候人是上士下士則諸侯之候人亦應是士也

倌人

傳倌人主駕者疏諸侯之禮亡未聞倌人為何

田畯

傳田畯田大夫爾雅釋言云畯農夫也郭璞注今之嗇夫是也在田司主稼穡漢及東晉猶有此官周時選俊人主田事謂之田畯以王者尤重農事故知其爵為大夫鄭注周禮載師云六遂餘地自二百里以外天子使大夫治之以周禮無田畯正職故直云田畯田大夫也　詩詁云六遂中鄰里酇鄙縣遂之長髙者為大夫畀者為長通稱田畯蓋農田之俊也

保介

箋保介車右也周禮夏官司右上士二人謂居車右為驂乘如戎右道右之類也也月令孟春天子親載耒耜措之于參保介之御間謂措耒耜于參乘車右及御者二人中間保衣也介甲也車右勇士衣甲以備非常

庶正

傳庶正庶官之長疏周禮三百六十每官各有其長鞠

哉庶正是總言羣臣冢宰以下乃歷數其人也

公路

箋公路主君之軞車庶子為之晉趙盾為軞車之族是也疏宣二年晉成公宦卿之適以為公族又宦其庶子為公行趙盾請以括為公族註盾自以為庶子讓公族而為公行言為軞車之族者軞車戎車之倅杜預云公行之官是也

公行

箋公行主君兵車之行列疏云公路與公行一也以其主君路車則謂之公路以其主兵車之行列則謂之公行變文以韻耳

公族

箋公族主君同姓昭穆疏成十八年傳晉荀會欒黶韓無忌為公族大夫使訓卿之子弟是公族主君之同姓也此公族公行諸侯之官故魏晉有之若天子則巾車掌王之五路車僕掌戎車之倅周禮六官皆無

公族公行之官是天子諸侯異禮也

大人

疏大人占夢之官牧人為此夢以告占夢之官占夢之官又獻之於王周禮春官占夢中士二人史二人正月云名彼故老訊之占夢譏王不尚道德專信徵祥侮慢故老故刺之非謂夢不當占也

諸宰

疏周禮膳夫親徹胙俎以胙俎最尊也其餘則其屬徹

之言諸宰者以膳夫是宰之屬官宰膳皆食官之名

膳夫上士二人中士四人下士八人故言諸也

牧人

周禮地官牧人下士二人鄭鍔敏曰牧人掌牧六牲而

阜蕃其物以供祭祀之牲牷凡陽祀用騂牲陰祀用

黝牲望祀各以其方之色凡時祀之牲必用牷物外

祭毁事用尨盖至爾牲則具而牧人之職克舉矣

僕夫

傳僕夫御夫也御亦作馭疏周禮戎僕中大夫二人掌御革路以即戎馭夫中士二十人下士四十人掌御二車從車傳言僕夫為馭夫者以下云謂之載矣是裝載物為從車之事故為御夫其實此僕夫戎僕亦在內以戎車及副各自有御或官之長者為戎僕小者為御夫也

臣謹案周禮校人之職三乘為皂皂一趣馬三皂為繫繫一御夫六繫為廐馬凡二百一十六匹廐一僕夫註

僕夫即大馭至田僕掌駕王之五路者是周禮本有僕夫之官而出車係戎事其為戎僕可知載亦不必定是裝載物也玩文義當云載乘而出于上下文語氣較合第二章言僕夫況瘁憂其馬之不正明是將帥所乘其為戎僕益明矣他書俱言敢告僕夫僕夫自是要職顯載周禮傳解似誤

矇瞍　有瞽

箋凡聲使瞽矇為之周禮春官太師之屬瞽矇三百人

上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人以才知為之次 疏有眸子而無見曰矇

無眸子曰瞍

傅御

箋傅御者貳王治事謂冢宰也朱傳曰傅御申伯家臣之長漢明帝送侯印與東平王蒼諸子而以手詔賜其國中傅蓋古制如此

臣謹案傅御朱傳解極當王之冢宰極尊而以遷申伯之私人不應褻體乃爾

毛詩類釋卷七

欽定四庫全書

經部

毛詩類釋卷十三

詳校官監察御史臣莫瞻菉

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣施培應

謄錄監生臣郭道潘

毛詩類釋卷八

國子監祭酒顧棟高撰

釋禮器

鼎　鼐　鼒

爾雅鼎絶大謂之鼐圜弇上謂之鼒疏云鼎絶大者名鼐體圓斂上而小口者名鼒詩周頌鼐鼎及鼒是也

又款足者謂之鬲疏云款闊也鼎足相去疎闊者名

鬲

俎匕簋

楚茨為俎孔碩注云俎祭享之器儀禮特牲少牢凡牲體魚腊皆自鑊而升于鼎自鼎而載于俎匕所以載鼎實謂出之于鼎升之于俎也古之祭祀必體解其肉之胖既大故須以匕載之又黍稷亦用匕詩有饛簋飧有捄棘匕疏云簠簋盛稻粱簋盛黍稷匕長三尺吉禮用棘喪禮用桑捄長貌

大房

魯頌籩豆大房毛云大房半體之俎鄭云玉飾俎也其制足間有横下有跗似乎堂後有房然孔疏知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕饗則有殽烝全烝謂全載牲體殽烝謂體解骨折則房烝是半體可知據此則殽烝用折俎房烝用房俎房俎即大房半體之俎也

𩏋音宗

說文㚒屬正字通云商頌鬷假無言中庸引詩謁鬷作奏與湯孫奏假同不知烈祖章所謂鬷即雍人陳鼎事凡祭雍人必先陳鼎以為烹牲體之用自鼎初至時即能秉其肅敬靡有諍爭見主者者專於假廟故能使助祭者人人顧化若此與那詩奏假之奏不同奏即上奏鼓之奏謂奏樂以通于烈祖也何得與鬷假相混

臣謹案中庸奏假作奏進也毛鄭皆云鬷總也歐

陽氏曰執事者總無諠譁也陸德明釋文吳才老
韻補皆讀醆作奏無有以為釜屬者此並駁去謂
其音義錯互何其堅自信若此然其說亦似有理
今姑存之

錡 釜

名南于以湘之維錡及釜傳云錡釜屬有足曰錡無足
曰釜湘烹也

鬵

爾雅䰝謂之鬵詩曰溉之釜鬵是也方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵又許氏說文云大釜也一云鼎大上小下若甑曰鬵毛氏曰釜屬六書故曰詩烹魚不應用甑毛許説近之爾雅䰝謂之鬵俗本譌䰝作䰝方言鬵關東或謂之䰝俗本譌䰝作甗䰝與釜同

豆 籩 登

爾雅木豆謂之豆疏豆以木為之高一尺口足徑一尺

其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦葅醢

竹豆謂之籩疏籩以竹為之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅蔆芡脯脩膴鮑糗餌之屬小雅賓之初筵籩豆有楚亦饗燕祭祀通用

瓦豆謂之登疏太雅生民于豆于登毛云登薦太羮公食大夫禮大羮湆不和實于登湆肉汁太古之羮也不調以鹽菜

玉瓚 秬鬯

旱麓詩曰瑟彼玉瓚黄流在中疏瓚盛鬯酒之器以圭為柄黄金為勺朱中央有鼻寸為龍口鬯酒從中流出即所謂黄流黄流秬鬯也秬黑黍釀秬為酒以鬰金之草和之則黄如金色酒在器流動故謂之黄流以其芬香條鬯故謂之秬鬯又江漢詩云釐爾圭瓚秬鬯一卣疏云春官鬰人掌和鬰鬯以實彛而陳之則鬯當在彛而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當

祭之時乃在彝未祭則在卣卣受五升賜時未祭故
卣盛之
臣謹案盛卣之器有三彝也卣也瓚也祭時在彝
賜時則在卣玉瓚即圭瓚當在中間以卣中秬鬯
之酒注于瓚從瓚流出以實于彝然則爾雅云卣
為中尊者當以品之貴賤言彝陳祖考之前為最
上罍平日飲燕所用為下卣未祭之前盛秬鬯者
故得為中也天子之瓚其柄之圭長尺有二寸賜

諸侯盖九寸以下

璋瓚

半圭曰璋以為瓚柄王祼以圭瓚諸臣助之以鬱鬯之酒灌地以降神亞祼以璋瓚左右奉之詩曰濟濟辟王左右奉璋是也許氏慱曰周禮大璋中璋邊璋皆是璋瓚祭之用瓚惟祼為然圭廣二寸半圭曰璋言其廣之度一寸五分止

彝卣罍

爾雅註皆盛酒器孫炎云尊彝為上罍為下卣居彝罍之間是不大不小者爾雅曰卣為中尊是也詩秬鬯一卣又我姑酌彼金罍則罍是飲燕之器人君以黄金飾尊大一石疏又云罍是尊之大者然則孫炎所云上中下以品之貴賤言不以量之多少言也　疏云刻為雲雷之象以金飾之

爵　斝

爵飲器受一升口上立兩柱取飲不盡之義戒其過也

夏曰醆殷曰斝周曰爵畫禾稼行葦詩曰曰洗爵奠斝箋云用殷爵者尊兄弟也

大斗

疏曰大斗長三尺謂其柄也漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此盖從大器挹之以樽用此勺耳

犧尊

阮諶禮圖云犧尊於尊腹之上畫為牛形王肅曰太和中魯郡于地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧

牛為尊也宋祭條曰徽宗崇尚古器政和間尚方所
貯盡三代冢墓中物今博古圖所載是也其犧尊正
如王肅所言全作牛形開其背以受酒阮諶之言殆
臆度耳
兕觥
孔疏云以兕觥為觥古者燕饗之禮必有兕觥亦為罰
爵周禮有觥罰之事又云觥其不敬者桑扈詩兕觥
其觩罰爵徒觩然陳設而無所用言上下俱無失禮

也絲衣詩兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖言至祭末旅酬之節不用罰爵飲美酒者皆柔和不讙譁不倨慢其始終皆得禮也

壺

韓奕詩曰清酒百壺壺圜器禮器注壺大一石

鸞刀

傳曰刀有鸞者言割中節也疏曰鸞鈴也刀環有鈴者也

福衡

福衡施于牛角所以止觸周禮云凡祭飾其牛牲設其

福衡

爨

楚茨詩云執爨踖踖傳云饔爨廪爨也疏饔爨以煮肉

在門東南北上廪爨以炊米在饔爨之北

介圭

介圭諸侯之封圭執之為贄以合瑞于王也周官典瑞

五等諸侯各執其圭璧以朝覲宗遇會同于王崧高詩云錫爾介圭以作爾寶是天子初賜時事毛以為桓圭九寸是也鄭以為介圭尺二寸是天子之圭非諸侯所執故以為實韓侯之介圭是貢其國之所有非所執之瑞圭俱謬誤不可從孔疏曰毛於崧高以介圭為所執之瑞則此處介圭亦為瑞不從鄭而從毛其說得之圭為公侯伯所執侯國土產安得有此

詳見訂詁

圭璧

雲漢詩曰圭璧既卒疏周禮大宗伯以蒼璧禮天黄琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黒璜禮北方皆祭神所用而圭璧為其總稱

筐筥

名南于以盛之維筐及筥毛傳方曰筐圓曰筥

附録

陳氏稽古編曰禮簠方而簋圓簠盛稻粱簋盛黍

稷然古書言簋多不及簠凡言二簋者稻粱也諸

侯日食以之若用享則薄矣故易曰應有時也四

簋者加以黍稷諸侯朔月食之而養賢者以為平

常燕食則禮待之隆也六簋者加以麥苽天子朔

月食之若盛舉則稻粱各二合黍稷麥苽是為八

簋伐木篇陳饋八簋是也又有十二簋王者以待

諸侯

圓曰筥方曰筐筐五斛筥五升筥小而筐大然筐

之為制又不同大筐五斛小筐五升深者為懿筐淺者為頃筐桑欲其多容故取其深卷耳易盈標梅將盡則取其淺而已鹿鳴之筐以受幣帛楚茨之筐以受黍稷牢肉鄭義采蘋之筐以受蘋藻采菽之筐以受豆藿良耜之筐以受饁餉之黍而與筥偕者三焉其小筐乎若大筐則盛米以饋聘賓用之

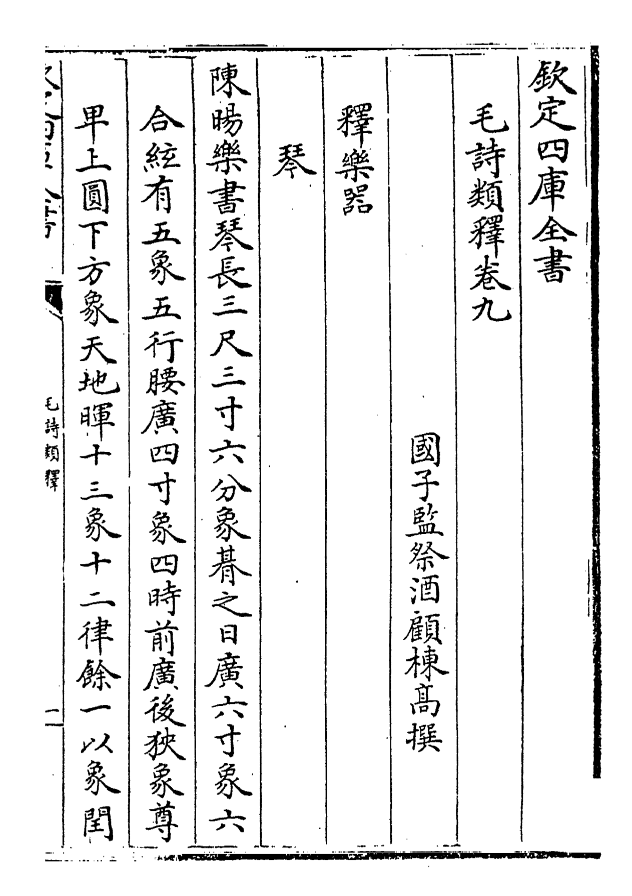
射有正有鵠有質而的其總名也大射射皮侯的

以鵠製皮為之賓射射采侯的以正采畫為之燕射射獸侯的以質畫熊麋虎豹鹿豕之形為之猗嗟不出正此賓射也賓之初筵箋云舉鵠而棲之於侯此大射也經云發彼有的傳云的質此燕射也毛以首章為燕射矣鄭衆馬融王肅謂鵠大於正正大於質共在一侯皆誤惟康成據周禮分為三射之侯獨得之質亦采畫但正畫五色質畫各獸之形為異耳

王應麟言康成釋禮其經傳無明文者輙引漢禮證之蓋漢去古未遠用此證彼或可得其彷彿今以見於詩者言之抱裯漢抱帳也副漢步揺也六珈步揺上飾也御士之館緇衣諸廬也重喬所以縣毛羽也疏云猶今之鵞毛槊則又證以唐制汕撩罟也邪偪行縢也醻今之勸酒也簫賣餳者所吹也春酒中山冬釀也戈今之句孑戟也以至有瞽樂器則大予樂漢明帝樂見東漢書可據也挈壺之刻漏玉瓚大斗之尺寸則

漢之禮器猶存也然猶不敢質言之僅曰其若今之某云爾後世去古彌遠乃欲執近事以測古經如據韓愈畫記以釋載獫歇驕據大隄曲以釋漢有游女據姚崇焚蝗之令以釋秉畀炎火據漉魚叉網以釋月離于畢據俗諺籬頭吹篳篥以釋一之日觱發皆非吾所敢信

毛詩類釋卷八

欽定四庫全書

毛詩類釋卷九

國子監祭酒顧棟高撰

釋樂器

琴

陳暘樂書琴長三尺三寸六分象朞之日廣六寸象六合絃有五象五行腰廣四寸象四時前廣後狹象尊卑上圓下方象天地暉十三象十二律餘一以象閏

蓋長三尺六寸六分者中琴之度長八尺一寸者大琴之度也舜彈五弦之琴文王加少宫少商

瑟

樂書大帝使素女鼓五十絃之瑟帝悲不能止因破為二十五絃蓋五十絃大瑟也二十五絃中瑟也邢昺曰雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十五絃其常用者十九絃頌瑟長七尺一寸廣一尺八寸二十五絃盡用

段氏昌武曰古人用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抗而五聲和矣

臣於雍正七年赴河南修省志有祥符朱名起善鼓瑟為臣言傳云朱絃疏越一唱三嘆瑟之背穹然最高處一絃朱色名曰君絃不用越孔也瑟之下孔比琴稍寛故曰疏越琴一聲瑟三聲琴為一唱瑟為三嘆故夫婦之和比琴瑟之好琴瑟無專用一器之理所謂如琴瑟之專壹誰能聽之也其

解一唱三嘆為先儒所未曾道偶憶而謹志之

鍾 鏞

樂書黄帝命伶倫鑄十二鍾和五音大者謂之鏞虡縣一鍾謂之特鍾一虡十二鍾謂之編鍾堂上擊黄鍾特鍾而堂上編鍾應之

鼓 縣鼓

樂書少皥氏冐革以為鼓夏后氏加四足謂之足鼓商人貫以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓有瞽

詩應田縣鼓是也

鼖鼓毛詩作賁鼓

鼖鼓大鼓也周禮韗人鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓注疏鼓四尺者謂鼓面革所蒙者廣四尺也中圍加三之一者謂將中央圍加于面之圍三之一也面四尺其圍當十二尺中圍加以三之一為四尺總十六尺徑五尺三寸三分寸之一也亦謂之

田

鼉鼓

陸氏佃曰夏小正云剥鼉以為鼓其皮堅厚取以冒鼓非特有取于皮亦其鼓聲逢逢然象鼉之名故以名之續博物志曰鼉長一丈其聲如鼓 案鼉鼓即上鼖鼓以其形制之大言之謂之鼖鼓以其材質之堅厚言之謂之鼉鼓非有二物也

鼛鼓

周禮考工記作皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句音鈎磬折註中圍與鼖鼓同以磬折為異磬折中曲之不參正

也又地官鼓人云以鼛鼓鼓役事注云長丈二尺即尋有四尺也鼛同皐皐緩也役事以勿亟為義上之使下以仁常欲緩而不廹也

應鼓　田鼓

有瞽曰應田縣鼓傳曰應小鞞田大鼓也爾雅大鼓謂之鼖小鼓謂之應則田鼓即鼖鼓也

鞉鼓

鞉如鼓而小有柄兩耳持其柄揺之則兩耳還自擊鞉

與鼗同所以兆奏鼓也商頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲是奏鼓之前先奏鞉鞉衆器之先商人所以求神亦如周人取蕭取脂行於未祭之先也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鞉將之以柷鞉皆所以起樂也

柷敔 詩作圉

孔疏曰柷敔皆以木為之柷狀如漆桶方二尺四寸深

一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊以起樂者敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟音歷之以止樂者

櫟掠也

虡業樅　崇牙　羽

傳曰植者為虡横者為栒業大板樅崇牙也疏縣鍾磬者兩端有植木其上有横木謂植立者為虡横牽者為栒栒上加之大板為之飾謂之業刻板捷業如鋸齒也其縣鍾磬之處又以采色為大牙其狀隆然謂

之崇牙樅即崇牙之貌樅樅然也有瞽云崇牙樹羽傳曰樹羽置羽也疏置羽者置之于栒虡之上角禮器制度云為龍頭及頷口銜璧璧下有旄牛尾垂于栒虡角之兩旁

笙　簧

樂書古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端有長短之制法象鳳凰其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧小者十三簧簧者笙管之中

金薄鍱也吹笙則鼓動其簧而發聲

磬

考工記磬人為磬倨句音鉤一短有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑同端疏句據上曲者股據下直者弦謂兩頭相望者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折殺也股者磬之上鼓者其下所當擊者博為

一假如黄鍾之磬股博四寸五分股為二則長倍之為九寸鼓為三則鼓長一尺三寸五分參分其股博去一以為股博則三寸也參分其股博以其一為之厚則一寸也

姜兆錫曰倨為下鼓句為上股鼓在下狹而長股在上廣而短以長掩短則鼓長于股者半矩是倨得一矩有半也此不過假矩以約言其度耳竇氏曰已過也上下猶言清濁也摩石之厚薄以調聲之清濁也

凡樂器厚則聲清薄則聲濁今聲太清是石太厚故摩石之旁而使薄薄而廣則濁也聲太濁是石太薄薄不可使厚故摩石之端而使短短則形小形小則厚厚則清也

臣謹案賈氏曰黃鍾之磬律長九寸其博為一是股廣一律為九寸股為二是股長二律為一尺八寸此其上廣而短也鼓為三是鼓長三律為二尺七寸三分其股博之九寸去一以為鼓博是鼓博

六寸此其下狹而長也又三分鼓博之六寸以其
一為之厚則下股若上股各厚二寸矣賨氏之說
與孔疏異案黄鐘以九起數股廣一律為九寸以
下二三俱以律為凖其說似優而孔疏曰黄鍾之
磬股廣四寸五分豈僅得黄鐘之半律乎况周尺
當今五寸五分弱則四寸五分僅得今二寸三分
有奇耳且厚只一寸于今僅踰五分不虞其脆薄
不堪擊乎疑當從賨氏

簫

樂書簫編竹而成長尺有四寸其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也爾雅大簫謂之䇾音言小者謂之筊音交大者長尺四寸二十四管無底而善應故謂之䇾小者長尺二寸十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應十二律正倍之聲也

管一作筦

爾雅大管謂之簥音嬌李巡云聲高大故曰簥長尺圍寸

併漆之有底如篪六孔周官小師注如篴而小併兩管而吹之者也

壎

爾雅註壎燒土為之大者如鵞子鋭上平底形如秤錘六孔釋名云壎喧也聲濁喧喧然大

篪

爾雅註篪以竹為之長尺四寸圍三寸凡八孔一孔上出寸三分横吹之鄭司農注周禮云篪七孔盖不數

其上出者也　壎篪其竅畫合則為黄鐘其竅畫開
則為應鐘葢相應和也
籥
籥如笛而六孔主中聲而上下之陸氏德明曰籥以竹
為之長三尺執之以舞郭璞云形似笛而小疏籥雖
吹器舞時與羽並執故得舞名賓之初筵籥舞笙鼓
是也　執籥秉翟為文舞朱干玉戚為武舞萬舞其
總名象武王以萬人定天下也

翟

樂書翟五色雉也翟羽可用為儀執之以舞所以為蔽翼者也

缶

爾雅盎謂之缶註盆也詩陳風坎其擊缶史記藺相如請秦王擊缶則缶是樂器易坎卦六四尊酒簋貳用缶缶又是酒器比之初六有孚盈缶襄九年傳具綆缶備水器缶又是汲水之器然則缶是瓦器可以節

樂又可盛水盛酒即今之瓦盆也

鷺羽　鷺翿　翿

鷺今鷺鷥好而潔白頭上有長毛十數枚以其羽為翳舞者所持以指麾也詩陳風值其鷺羽值毛氏訓持顏師古訓立其意一也孔疏鷺羽執持之物故以值為持鷺羽可以為舞者之翳故持之也翿翳也王風所云左執翿即此鷺羽也毛傳解彼云翿纛也翳也今之羽葆幢舞師所以自蔽翳也

附録

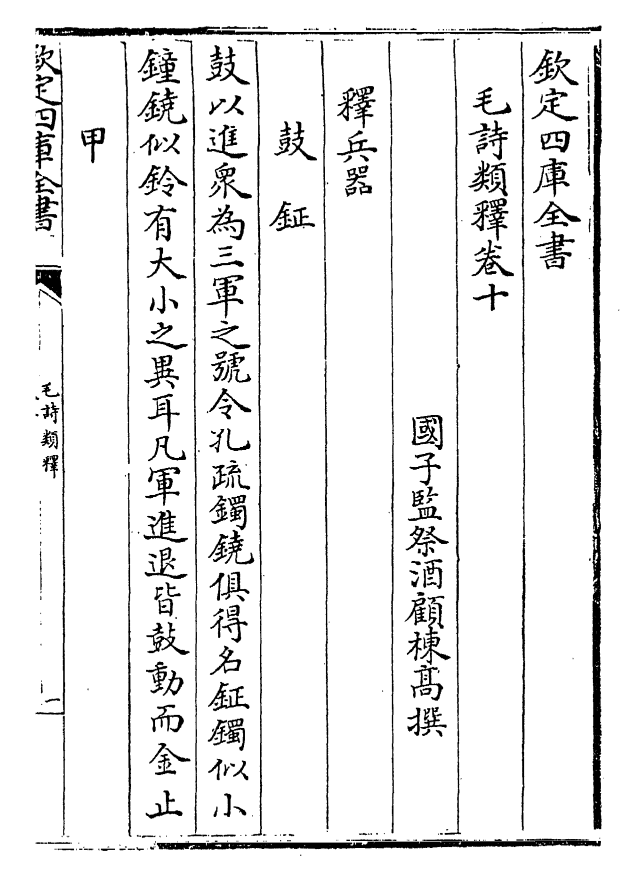
陳氏禮書曰禮記下而管象成童舞象鄭注皆以為大武蓋周頌有二象維清奏象舞象文王之事武奏大武象武王之事左傳季札所見武象文王之象也禮器文王世子及内則等所云象皆武王之象也武詩則簫管以吹之故云管象武樂則干戚以舞之故曰舞象

先王不制夷禮而制夷樂特設韎師鞮屨氏二職

以掌之然有舞而無聲與雅樂不同止以美大王者之德無所不被耳周之王化先到南方故南樂尤重焉旄人以教國子胥鼓南謂鼓其節也而鼓鐘詩舉南樂以總四夷毛韓二家皆云示德廣之所及必有本矣宋儒不信古義遂妄解為二南

臣謹案此條以南非二南之南解極新然上云鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南又云胥鼓南其有聲可知矣而云有舞無聲與雅不同此不可解

毛詩類釋卷九

欽定四庫全書

毛詩類釋卷十

國子監祭酒顧棟高撰

釋兵器

鼓　鉦

鼓以進衆爲三軍之號令孔疏鐲鐃俱得名鉦鐲似小鍾鐃似鈴有大小之異耳凡軍進退皆鼓動而金止

甲

考工記犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲合猶重也重犀兕為之壽三百年禮書曰古者之甲以革為之後世乃用金耳　案襄三年傳鄧廖帥組甲三百被練三千以侵吳組練俱用絲杜預則云組甲漆甲成組文宣十二年傳犀兕尚多國語吳王衣水犀之甲者億有三千無用鐵之理

冑

說文曰首鎧謂之兜鍪亦曰冑魯頌貝冑朱綅以貝飾

胄以朱綫綴貝而飾之朱子釋中庸曰革甲胄之屬則胄亦以革為之矣說文長箋云軍士以首鎧為炊具故曰兜兠為胄名鍪則釜名意亦是後世之事耳

戈

考工記戈柲長六尺六寸禮書曰勾兵也五兵之便于用者戈而已可以椿可以斬可以擊可以鉤

殳

考工記殳長尋有四尺八尺曰尋是殳長丈二尺也禮

書曰有稜鄭氏謂八觚是也許慎謂積竹為之可擊打人

戟

考工記車戟常注八尺曰尋倍尋曰常是戟長丈六尺也劉熙曰戟格也旁有枝格也　禮書曰周官司兵軍旅會同建車之五兵戈殳戟酋矛夷矛也步之五兵無夷矛而有弓矢陳氏曰戈戟皆刺兵也戈二刃戟三刃殳擊兵也如杖而無刃矛鉤兵也上銳而旁

鈎用以以鈎宜長于戟故酋矛長二丈夷矛長二丈四尺也

矛英喬

清人二矛重英箋曰二矛酋矛夷矛也考工記酋矛常有四尺夷矛三尋注八尺曰尋倍尋曰常則酋矛長二丈夷矛長二丈四尺英以朱羽為矛飾二矛並建于車上則其英重累而見矛之上句音鈎曰喬所以懸英也英槃而盡所存者喬而已黄氏曰矛上鋭而旁

句盖可剌可句之器

厹矛　錞

疏厹矛刃有三角鋈錞謂以白金沃矛之下端平底者也曲禮進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓同錞

注鋭底曰鐏平底曰錞

戚　揚

疏戚揚皆斧鉞之別名鉞大而斧小六韜云大柯斧重八斤一名大鉞劉熙曰斧以斬斷見者皆慼懼

斧斨錡銶

疏隋銎音穹曰斧方銎曰斨斨即斧也唯銎孔異耳隋音妥狹而長也銎斧斨受柄處也錡鑿屬銶木屬

干盾伐

揚雄曰盾或謂之干疏盾以木為之禮書曰盾以革為之其背曰瓦其瓦設錫末質而繪以龍龍之外又繪以雜羽詩曰龍盾之合盾狹而車廣一盾不足為衛故以二盾比而合之中干曰伐詩蒙伐有苑蒙雜也

即所謂雜羽也苑文貌盖畫龍與雜羽之文于盾伐之上而龍盾茀舉其龍蒙伐茀舉其雜羽文互見耳其大干則謂之櫓

弓韔一作閉巹

禮書曰弓以木為身以角為面筋所以為深絲所以為固弓室曰韔弓檠曰閉虎韔以虎皮為弓室交韔交二弓于韔中謂顛倒安置之必二弓以備壞也竹閉以竹為柲狀如弓然而以繩約之于弛弓之裏檠弓

體使正然後納之韔中足以定往來之體袪翩反之病蓋用竹則不屈撓用繩則久纏綿也韔同鬯鄭風云抑鬯弓忌

象弭

疏爾雅云弓有緣者謂無弓無緣者謂之弭孫炎曰緣謂繳束而漆之弭則不以繳束骨飾兩頭者也然則弭者弓弰之名以象骨為之是弓之末弭也　詩緝曰左傳云左執鞭弭曲禮云右手執簫簫弭頭即受

弦處以象齒飾之使上下不至齟齬也

彤弓

疏為弓者皆漆之以禦霜露色以赤者周之所尚故賜弓赤一而黑十以赤為重耳

矢　魚服　掤左傳作冰

劉熙曰矢指也有所指向迅疾也矢房曰服矢箙盖曰掤魚獸名似猪東海有之其皮背上斑文腹下純青可為弓韃矢服掤是箭箙盖用矢則舉掤以開箙既

用則納矢箙中釋下掤以覆箙詩抑釋掤忌是也昭
二十五年傳公徒釋甲執冰而踞冰即掤

鍭

爾雅金鏃翦羽謂之鍭疏鏃箭頭翦齊也以金為鏃齊
羽者名鍭孫炎曰金鏃斷羽使前重也鍭矢參亭三
分之一在前二在後輕重均亭也

決拾

疏決以象骨為之著於右手大指所以鉤弦開體拾一

名遂以韋為之著于左臂以遂弦詩緝曰决即衛芄蘭所謂佩韘是也韘音攝

侯

周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠註以虎熊豹之皮飾侯又方制之著于侯中謂之鵠所謂皮侯也禮書侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺四寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸

旂 旟 旐

周禮司常交龍為旂鳥隼為旟龜蛇四斿考工記龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也龜蛇四斿以象營室也斿音由旂常之末垂者鄭氏曰正幅為縿旒則屬焉

干旄 干旌

疏干旄者以旄牛尾注于旗干之首析羽為旌孫炎曰析五采羽注上則干之首首有旄有羽也旄是旄牛尾羽是鳥

羽

蘇氏轍曰注旄而不設旒縿曰旌　許氏謙曰旌旗旌旹案周禮爾雅禮書參比而得其說凡旗有杠有縿有旒杠者旂竿也以旄牛尾注于其首謂之旄又以翟五色之羽析之注于旄之上謂之旌則旄旌皆是杠之飾也其杠以素錦韜之然後以縿繫于杠縿以纁帛為之旒以赤絳帛為之而屬于縿之上以俗言之則縿是旂身旒是旂脚又以組飾旒之邊又用朱縷縫紕旒縿或以維持之不欲令曳地干旄詩

中言紕者縫之也組者飾之也祝者維之也　孔疏謂以素絲為線縷所以縫紕旌旂之旒縿也縿謂繫于旌旂之體旒謂縿末之垂者須以縷縫之使相連

鳥章　白旆

六月詩曰織文鳥章白旆央央疏鳥章即所謂鳥隼曰旟也白帛也以絳帛續旐末為燕尾戰則旆之九旂之物皆用絳此旟而言旐者散則通名據此則鳥章與白旆本是一物鳥章以旂之體言白旆以旂之下垂者言

故以央央二字總之非有二也圖作二物恐非

鉤援　臨衝

毛傳曰鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車衝衝車也

朱傳曰鉤援即今所謂雲梯臨在上臨下者衝從旁衝突者皆攻城之具也孔疏兵書有作臨車衝車之法

枚

孔疏大司馬大閱云銜枚而進注枚如箸銜之有繣結

項中軍法止止語為相疑惑

鞞

瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌朱傳云鞞容刀之鞞今刀鞘也琫上飾珌下飾亦戎器也

附録

陳氏稽古編曰司常九旂曰常也旂也旜也亦作旃物也旂也旟也旐也旞也旌也常旂旟旐旌五者皆見詩而於旂尤屢及天子建常諸侯建旂故詩

所咏大抵皆諸侯事出車采芑之旂以出師庭燎采菽載見之旂以朝于王黒鳥之旂以助祭閟宫之旂以承祭韓奕之旂天子所賜皆咏侯也爾雅旂制大約竿首設旄旄首注旌九旂所同而旂竿則綢以素錦下以纁帛為縿音衫而衆旒著焉旒有九詩所云央央湑湑等皆旒縿之貌狀也畫素龍於縿故曰龍旂見閟宫元鳥詩縣鈴於竿首故又言和鈴央央也見載見詩至於綦組之飾與諸侯旂等諸侯旒

不曳地

馮氏名物疏引昭十三年傳晉治兵邾南辛未建而不旆壬申復旆之以旆為大將所建之旂未是此傳之旆係虛字與小雅胡不旆旆一例至白旆央央悠悠旆旌方是實指旂職之名案旆不倒九旂之數爾雅長尋曰旐繼旐曰旆注云帛續旐為燕尾意無燕尾為旐有燕尾為旆此其異也又案巾車革路建大白以即戎注以大白為殷旂又釋

名云白旆殷旌也帛繼旐者也然則白者旆之色
繼旐者旆之形也詩之白旆左傳之大旆皆戰伐
時所建則旆即大白無疑
臣謹案此以白為旆之色白旆即殷之大白疑未
是白與帛同白旆乃用纁帛為緣畫龍於上以為
九旒也乃纁色非白色也吉甫以上公出師親臨
督戰自應建本朝之正色如何反用殷家之大白
乎巾車革路建大白以即戎鄭答趙商以為王不

親將故建先代之正色意惟不親將則然耳疑未

可引以為據

毛詩類釋卷十

毛詩類釋卷十一

國子監祭酒顧棟高撰

釋農器

耜

說文曰耜耒下耓也耒耜上句音鈎木也古者耒耜皆以木為之易斲木為耜揉木為耒濮氏曰周頌有畧其耜畟畟良耜以起土者言之祭義天子諸侯躬秉耒

以手所執柄言之

臣謹案牛耕起於後世古者只用耜起土雖耕藉亦躬秉耒也又案大田云以我覃耜載芟云有畧其耜覃畧皆云利也又畟畟良耜孔疏云畟畟是刃利之狀則耜當以金為之周禮注古者耜一金兩人併發之其說近是若說用木太厚則不能入土鋭而利則虞鈌折大易所云殆如結繩為書契之始耳

事物紀原後漢末趙過為搜粟都尉始教民牛耕三
犂共一牛一人將之實勝耒耜之利
案後漢書王景傳明帝建初八年景遷廬江太守
先是百姓不知牛耕致地力有餘而食常不足郡
界有楚相孫叔敖所起為陂稻田景乃驅率吏民
修起蕪廢教用犂耕由是墾闢倍多遂銘石刻誓
據此則牛耕之法不始於趙過矣
又宋耒陽令曽之謹撰農器譜三卷周益公為之

序曰譜凡耒耜耨鎛車戽蓑笠銍刈蓧蕢杵臼斗斛釜甑倉庾厥類惟十而牛犂蓋一編之館轄予因演其說山海經曰后稷之孫叔均始作牛耕世以為起於三代予謂不然牛若常在畎畝則武王平定天下胡不歸之三農而放之桃林之野乎蓋古者祭牛之外惟以享賓駕車犒師而已未及耕也其在詩曰載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛又曰有略其耜俶載南畝以明竭作於春皆

人力也至於穫之積之然後殺時犉牡以為社稷之報若使之耕曾不如迎貓迎虎列於蜡祭乎厥後王弼傳易以為稼穡之資宋景文公祁闢之曰古者牛惟服車書肇牽車牛易服牛乘馬漢趙過始教民牛耕蓋本賈思勰齊民要術予謂輔嗣固失賈氏及景文亦未為得也案論語曰犁牛之子騂且角蓋犁田之牛純雜牝牡皆可用祭牛則非純非牡不可故曰騂且角也注疏乃以犁為雜色

近世諸儒並從此義今考周禮牧人時祀牲必用
牷牲純色外祭毁事用尨尨雜色是則純雜之辨
雜色謂之尨不謂之犂也竊疑犂起於春秋之世
故孔子有犂牛之言而弟子冉耕亦字伯牛禮記
月令季冬出土牛示農耕早晩賈誼新書劉向新
序俱載鄒穆公曰百姓飽牛而耕暴背而耘大率
在秦漢之際何待趙過過特教人耦犂共二牛費
省而功倍爾易傳出於魏晉第見牛耕不復考其

初而賈公彥考工正義遂謂起於後漢其失尤甚

臣案益公之言甚辨以犂牛為耕田之犂冉耕字

伯牛說極新異可喜然孔子之世沮溺耦耕又云

耰而不輟皆用人力不聞其以牛也又賈思勰宋

景文俱云博雅但說牛耕起於趙過而不及王景

豈未讀後漢書此傳耶景傳云先是百姓不知牛

耕則自秦及西漢其不用牛耕審矣益公之言聊

備異聞云爾又云耦犂共二牛詢之老農未嘗有

此謹書之以俟知者　晁氏曰元魏賈思勰撰齊民要術十卷凡九十二篇

錢

臣工詩曰庤乃錢鎛奄觀銍艾說文云錢銚也古田器銚刈也是刈物之器也錢氏天錫曰錢以起土用於

耕

鎛

釋名云鎛鋤類廹地去草六寸所以入苗間亦云鎒鎛

鎛當是一器高誘云鎛芸苗也良耜云其鎛斯趙以薅荼蓼趙是刺地除去水陸穢草是鎛是芸治田疇之器

銍

釋名云銍穫禾鐵令之穫禾短鐮也管子云一農之事必有一銍一鎛一銚然後成農是三者皆田器

蓑笠

無羊詩何蓑何笠毛傳曰何揭也蓑所以備雨笠所以

禦暑又良耜詩其笠伊糾毛傳曰糾糾然笠之輕舉也

毛詩類釋卷十一